增壹阿含經卷第十九
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　聞
四意斷品第二十六之餘
世尊告阿難曰汝今授舍利弗舍利
來阿難對曰如是世尊是時阿難即
授舍利在世尊手尒時世尊手執舍
利已告諸比丘今此是舍利弗比丘
舍利智慧聰明高才之智若干種智
不可窮智无涯底智有速疾之智有輕
便之智有利機之智有甚深之智有
審諦之智少欲知足樂閑靜之處有
猛勇意所為不亂无怯弱心能有所
忍除去惡法體性柔和不好鬪訟恒
修精進行三昧習智慧念解脫脩行
解脫所知見身比丘當知猶如大樹而
無其枝然今日比丘僧如來是大樹
舍利弗比丘而取滅度似樹無枝若
舍利弗所遊之方彼方便遇大幸云
舍利弗在彼方止所以然者舍利弗
比丘能與外道異學共議論无不降
伏者是時大目揵連聞舍利弗滅度
即以神足至世尊所頭面礼足在一

面往尒時大目揵連白世尊曰舍利
弗比丘今已滅度我今辝世尊欲取滅
度尒時世尊默然不對如是再三白
世尊曰我欲取滅度尒時世尊亦復
默然不報尒時目連以見世尊默然
不報即礼世尊足便退而去還詣精
舍収攝衣鉢出羅閱城自往本生處
尒時有衆多比丘從尊者目連後是
時衆多比丘共目連到摩瘦村在彼
遊化身抱重患是時目連躬自露地
敷座而坐而入初禪從初禪起入第
二禪從第二禪起入第三禪從第三
禪起入第四禪從第四禪起入空處
從空處起入識處從識處起入不用
處從不用處起入有想無想處從有
想无想處起入火光三昧從火光三
昧起入水光三昧從水光三昧起入
滅盡定從滅盡定起入水光三昧從
水光三昧起入火光三昧從火光三
昧起入有想无想定從有想無想定起
入不用處從不用處起入識處空處
四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空
中坐卧經行身上出火身下出水或

身下出火身上出水作十八變神足
變化是時尊者大目揵連還下就座
結跏趺坐正身正意繫念在前復入
初禪從初禪起入第二禪從第二禪
起入第三禪從第三禪起入第四禪
從第四禪起入空處從空處起入識
處從識處起入不用處從不用處
起入有想無想處從有想無想處
起入火光三昧從火光三昧起入
水光三昧從水光三昧起入滅盡
定從滅盡定起還入水光火光有
想無想處不用處識處空處四禪三
禪二禪初禪復從初禪起入第二禪
從第二禪起入第三禪從第三禪起
入第四禪從第四禪起尋時取滅度
尒時大目揵連已取滅度是時此地
極大震動諸天各各相告来下省覲
大目揵連持用供養尊德或以種種
香華来供養者諸天在空中作倡伎
樂彈琴歌儛用供養尊者目揵連止
尒時尊者大目揵連已取滅度是時
鄔羅陀村中一由旬内諸天側滿其
中尒時復有衆多比丘持種種香華
散尊者目揵連尸上尒時世尊從舉

增壹阿含經卷第九 第四張 甫

閱城漸漸乞食將五百比丘人中遊
化往詣那羅陁村五百比丘俱尒時
舍利弗目連取滅度未久尒時世尊
在露地而坐默然察諸比丘已默然
觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆
人中大有損減所以然者今此衆中
無有舍利弗目揵連比丘若舍利弗
目揵連所遊之方彼方便為不空聞舍
利弗目揵連今在此一方所以然者舍
利弗目揵連比丘堪任降此外道尒
時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚
特有此二智慧神足弟子取般涅槃然
如來無有愁憂正使過去恒沙如來亦
復有此智慧神足弟子正使當來諸
佛出世亦當有此智慧神足弟子比
丘當知世間有二施業云何為二所
謂財施法施比丘當知若論財施者
當從舍利弗目連比丘求若欲求法
施者當從我求之所以然者我今如
來无有財施汝等今日可供養舍利
弗目揵連比丘舍利尒時阿難白佛
言云何得供養舍利弗目揵連舍利
世尊告曰當集種種香華於四衢道

頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此　增壹阿含經卷第丸　第五張　菡 [illegible]
人有四種應起偷婆云何為四轉輪聖
王應起偷婆漏盡阿羅漢應起偷婆辟
支佛應起偷婆如来應起偷婆是時阿
難白世尊曰有何因緣如来應起偷婆
復有何因緣辟支佛漏盡阿羅漢轉輪
聖王應起偷婆世尊告曰汝今當知轉
輪聖王加行十善修十功德亦復教
人行十善功德云何為十已身不煞
生復教他人使不煞生已身不盜復
教他人使不盜已身不婬復教他人使
不婬已身不妄語復教他人使不妄
語已身不綺語復教他人使不綺語
已身不嫉妬復教他人使不嫉妬已
身不鬪訟復教他人使不鬪訟已身
意正復教他人使不亂意身自正見
復教他人使行正見此並當知轉輪
聖王有此十功德是故應與起偷婆
是時阿難白世尊曰復以何因緣如
来弟子應與起偷婆世尊告曰阿難
當知漏盡阿羅漢以更不復受有淨
如天金三毒五使永不復現以此因
緣如来弟子應與起偷婆阿難白佛

以何因緣辟支佛應與起偷婆世尊
告曰有辟支佛无師自悟去諸結使
更不受胎是故應與起偷婆是時
阿難白世尊曰復以何因緣如来應
與起偷婆世尊告曰於是阿難如来
有十力四無所畏不降者降不度者
度不得道者令得道不般涅槃者令
般涅槃衆人見已極懷歡喜是謂阿
難如来應與起偷婆是謂如来應與
起偷婆尒時阿難聞世尊所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者婆迦梨身得重患卧
在大小便上意欲自刀煞無此勢可
自坐起是時尊者婆迦梨告侍者汝
今可持刀来吾欲自煞所以然者如
今日釋迦文佛弟子之中信解脫者
无出我上然我今日有漏心不解脫
所以然者然如来弟子遇苦惱時亦
復求刀自煞我今用此命為不能從
此岸至彼岸是時婆迦梨弟子出家
未久未知今世後世不知從此岸至
彼岸亦復不知死此生彼便授刀與

之時婆迦梨手執刀已以信堅固持
刀自刺是時婆迦梨以刀自刺而
作是念釋迦文佛弟子之中所作
非法得惡利不得善利於如來法
中不得受證而取命終是時尊者
婆迦梨便思惟是五盛陰是謂此色
是謂色習是謂色滅盡是謂痛想
行識是謂痛想行識集是謂痛想
行識滅盡彼於此五盛陰熟思惟之
諸有生法皆是死法知此已便於有
漏心得解脫尒時尊者婆迦梨於無
餘涅槃界而般涅槃尒時世尊以天
耳聽聞尊者婆迦梨求刀自煞尒時
世尊告阿難諸比丘在舍衛城者盡
集一處吾欲所勅是時尊者阿難受
世尊教即集諸比丘在普集講堂還
白世尊曰今日比丘已集一處是時
世尊將比丘僧前後圍遶至彼婆迦梨
比丘精舍當於尒時弊魔波旬欲得
知尊者婆迦梨神識所在為在何處
為在人耶為非人耶天龍鬼神乾沓
惒阿須倫迦留羅摩休勒閱叉今與
神識竟為所在在何處生遊不見東
西南北四維上下皆悉周遍而不知

神識之處是時魔波旬身體疲極莫
知所在尒時世尊將比丘僧前後圍
遶至彼精舍尒時世尊觀魔波旬欲
得知神識所在世尊告諸比丘汝等
頗聞此精舍之中有大聲乎又有光
恠諸比丘對曰如是世尊我等已見
世尊告曰此弊魔波旬欲得知婆迦
梨神識所在是時尊者阿難白世尊
曰唯願世尊說婆迦梨比丘神識爲何
所在世尊告曰婆迦梨比丘神識永
無所著彼族姓子以般涅槃當作如
是持是時尊者阿難白世尊曰此婆
迦梨比丘何日得此四諦世尊告曰
今日之中得此四諦阿難白佛此比
丘抱病經久夲是凡人世尊告曰如
是阿難如汝所言但彼比丘讖苦甚
久諸有釋迦文佛弟子之中信解脫
者此人最勝然有漏心未得解脫我
今可求刀自刺是時彼比丘臨自刺
時即思惟如來功德捨壽之日思惟
五盛陰是謂此色習此色滅盡尒時
彼比丘思惟此已諸有習之法皆悉
滅盡此比丘已般涅槃尒時阿難聞

佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九　　第九張　蘭

四意斷之法　四闇老耄法　阿夷法本末

舍利婆迦梨

增壹阿含經等趣四諦品第二十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘是謂比丘我等常所說法所謂四諦以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演云何為四所謂苦諦之法以无數方便而觀察此法分別其義廣與人演以無數方便說習盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘承事供養所以然者彼舍利弗比丘以无數方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目揵連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母以生已長養令大者目揵連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目揵連比丘與人說法要成第一義成無漏行汝等當

親近舍利弗目揵連比丘世尊作是
語已還入靜室世尊去未久尒時舍
利弗告諸比丘其有能得四諦法者
彼人快得善利云何為四所謂苦諦
以無數方便廣演其義云何為苦諦
所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦
怨憎會苦恩愛別苦所求不得苦取
要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦
習諦所謂愛結是也云何為盡諦所
謂盡諦者愛欲結永盡无餘是謂盡
諦云何為道諦所謂賢聖八品道是
正見正治正語正方便正命正業正
念正定是謂道諦也彼眾生快得善
利乃能聞此四諦之法尒時尊者舍
利弗當說此法无量不可計眾生聞
此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦
快得善利世尊與我說法安處福地
是故四部之眾求於方便行此四諦
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時眾多比丘入舍衛城時眾
多比丘便作是念然我等乞食日猶

故早我等可往至外道異學村與共
論義是時衆多比丘便往至外道村
中到已共相問訊在一面坐已在一
面坐尒時異學問道人曰沙門瞿曇
與諸弟子而說此法汝等比丘盡當
學此法悉當了知以了知已當共奉
行我等亦與諸弟子而說此法汝等
盡當而學此法悉當了知以了知已
當共奉行沙門瞿曇與我等有何等
異有何增減所謂彼說法我亦說法
彼教誨我亦教誨尒時衆多比丘聞
此語已亦不言是復不言非即從坐
起而去尒時衆多比丘自相謂曰我
等當以此義往白世尊尒時衆多比
丘入舍衛城乞食食已收攝衣鉢以尼
師檀著左肩上往詣世尊所頭面礼
足在一面坐尒時衆多比丘以此因
緣具白世尊尒時世尊告諸比丘若
彼外道作此問者汝等當以此語報
彼曰爲一究竟爲衆多究竟乎或能
彼梵志平等說者應作是說是一究
竟非衆多究竟彼究竟者爲是有欲
究竟爲无欲究竟所謂彼究竟者謂

无欲究竟云何彼究竟者有恚究竟
為無恚究竟所謂彼究竟者無恚究
竟非有恚究竟云何有癡究竟无癡
究竟所謂彼究竟者無癡究竟云何
彼究竟者為是有愛究竟為无愛究
竟所謂彼究竟者無愛究竟云何彼
究竟者有受究竟為无受究竟所謂彼
究竟者無受究竟云何彼究竟者為
是智者為非智者所謂智者所究竟
此究竟者為是怒者所究竟為非怒
者所究竟所謂此究竟彼當作是說
非怒者所究竟比丘有此二見云何
為二見所謂有見無見諸有沙門婆
羅門不知此二見之本末彼便有欲
心有瞋恚心有愚癡心有愛心有受
心彼是无知彼有怒心不與行相應
彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛酸
万端不脫於苦諸有沙門婆羅門如
實而知之彼便無愚癡瞋恚之心恒
與行相應便得脫生老病死今說苦
之元本如是比丘有此妙法斯名平
等之法諸不行平等法者則墮五見
今當說四受云何為四受所謂欲受

見受戒受我受是謂四受若有沙門
婆羅門盡知欲受之名彼雖知欲受
之名復不相應者彼盡分別諸受之
名先分別欲受之名而不分別見受
戒受我受之名所以然者以彼沙門
婆羅門不能分別此三受之名是故
或有沙門婆羅門盡分別此諸受彼
便分別欲受見受不分別戒受我受
所以然者以彼沙門婆羅門不能分
別二受若使沙門婆羅門盡能分別
諸受或復有不具者彼便能分別欲
受見受戒受不分別我受所以然者
以彼沙門婆羅門不能分別我受故
是故復有沙門婆羅門盡分別諸受
然復有不具者此名四受有何等義
云何分別所謂四受者由愛而生如
是比丘有是妙法所應分別若有不
行此諸受此不名為平等所以然者
諸法之義難了難解如此非法之義
者非三耶三佛之所說也比丘當知
如来盡能分別一切諸受以能分別
一切諸受則與相應則能分別欲受
見受我受戒受是故如来盡分別諸

受則與法共相應無有相違此四受
由何而生然此四受由愛而生由愛
而長成就此受彼便不能起於諸受
以不起諸受則不恐懼以不恐懼便
般涅槃生死已盡梵行已立所造已
辦更不復受有如實知之如是比丘
有此妙法如實而知之具足諸法法
行之本所以然者以其此法極微妙
故諸佛之所說則於諸行無有缺漏
於是比丘有初沙門第二沙門第三
沙門第四沙門更无復有沙門出此
上者能勝此者作如是師子之吼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時阿那邠邸長者往至世尊
所頭面礼足在一面坐尒時世尊問長
者曰云何長者汝家中恒布施耶長
者白佛貧家恒行布施又飲食麤弊
不與常同世尊告曰若布施之時若
好若醜若多若少然不開心意復不
發願復無信心由此行報所生之處
不得好食意不貪樂意亦復不樂著
於好衣裳亦復不樂著好田業心亦

不著五欲之中正使有僕從奴婢亦
復不受其教所以然者正由其中不
用心故致受其報若長者布施之時
若好若醜若多若少當至誠用心勿
有增損廢後世橋梁彼若所生之處
飲食自然七財具足心恒樂五欲之
中正使有奴婢使人恒受其教所以
然者由於中發歡喜心故長者當知
過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多
寶真珠虎珀硨磲瑪瑙水精琉璃好
喜布施尒時布施之時用八万四千
銀鉢盛滿碎金復有八万四千金鉢
盛滿碎銀作如是施復以八萬四千
金銀澡罐施復以八萬四千牛皆以
金銀覆角皆作如是布施復以八萬
四千玉女布施衣裳自覆復以八萬
四千卧具皆用氍毹文繡綩綖自覆
復以八萬四千衣裳布施復以八萬
四千龍象布施皆用金銀挍餝復以
八萬四千匹馬布施皆用金銀羈勒
自副復以八萬四千車布施作如是
大施復以八万四千房舍布施於四
城門中布施須食與食須衣與衣

彼飲食牀臥具病瘦醫藥皆悉與之
長者當知彼毗羅摩雖作是布施不
如作一房舍持用布施招提僧此福不
可計量正使彼作如是施及作房舍持
用施招提僧不如受三自歸佛法聖衆
此福不可稱計正使彼人作如是施
及作房舍又受三自歸雖有此福猶不
如受持五戒正使彼人作如是施及
作房舍受三自歸受持五戒雖有此
福故不如彈指之頃慈愍衆生此福
功德不可稱計正使彼人作如是施
作僧房舍受三自歸奉持五戒及彈指
之頃慈愍衆生雖有此福故不如須
臾之間起於世間不可樂想此福功
德不可稱量然彼所作功德我盡證
明作僧房舍我亦知此福受三自歸
我亦知此福受持五戒我亦知此福
彈指之頃慈愍衆生我亦知此福須
臾之間起於世間不可樂想我亦知
此福爾時彼婆羅門作如是大施者
豈是異人乎莫作是觀也所以然者
爾時施主者即我身是也長者當知
過去久遠所作功德信心不斷不起

者想是故長者若欲布施之時若多

若少若好若醜歡喜惠施勿起想著
手自布施莫使他人發願求報後求
受福長者當獲无窮之福如是長者
當作是學尒時長者聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若日初出
之時人民之類普共田作百鳥悲鳴
嬰孩哀嗅我今比丘當知此是譬喻
當解其義此義云何當解若日初出
之時此辟如来出世人民之類普共
田作此辟如擅越施主隨時供給衣
被飯食牀卧具病瘦醫藥百鳥悲鳴
者此高德法師之喻能與四部之衆
說微妙之法嬰孩嗅呼者此獘魔波
旬之喻是故諸比丘如日初出如来
出世除去闇冥靡不照明如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時弥勒菩薩至如来所頭面
礼足在一面坐尒時弥勒菩薩白世

尊言菩薩摩訶薩成就幾法而行檀
波羅蜜具足六波羅蜜疾成無上正
真之道佛告弥勒若菩薩摩訶薩行
四法夲具足六波羅蜜疾成無上正
真等正覺云何為四於是菩薩惠施
佛辟支佛下及凡人皆悉平均不選
擇人恒作斯念一切由食而存無食
則亡是謂菩薩成就此初法具足六
度復次菩薩若惠施之時頭目髓腦
國財妻子歡喜惠施不生著想由如
應死之人臨時還活歡喜踊躍不能
自勝尒時菩薩發心喜悅亦復如是
布施擅願不生想著復次弥勒菩薩
布施之時普及一切不自為己使成
无上正真之道是謂成就此三法具
足六度復次弥勒菩薩摩訶薩布施
之時作是思惟諸有衆生之類菩薩
㝡為上首具足六度了諸法夲何以
故食已諸根寂靜思惟禁戒不興瞋
恚修行慈心勇猛精進增其善法除
不善法恒若一心意不錯乱具足辯
才法門終不越次使此諸施具足六
度成就檀波羅蜜若菩薩摩訶薩行

此四法疾成無上正真等正覺是故
弥勒若菩薩摩訶薩欲施之時當發
此誓願具足諸行如是弥勒當作是
學尒時弥勒聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘如来出世
有四無所畏如来得此四無所畏便
於世間无所著在大衆中而師子吼
轉於梵輪云何為四我今已辦此法
正使沙門婆羅門魔若魔天蜎飛蠕
動之類在大衆中言我不成此法此
事不然於中得无所畏是為第一無
所畏如我今日諸漏已盡更不受胎
若有沙門婆羅門衆生之類在大衆
中言我諸漏未盡者此事不然是謂
第二無所畏我今已離愚闇法欲使
還就愚闇之法者終无此處若復沙
門婆羅門魔若魔天衆生之類在大
衆中言我還就愚闇之法者此事不
然是謂如来三无所畏諸賢聖出要
之法盡於苦際欲使不出要者終無
此處若有沙門婆羅門魔若魔天衆
生之類在大衆中言如来不盡苦際

者此事不然是謂如来四無所畏如是比丘如来四無所畏在大衆之中能師子吼轉於梵輪如是比丘當求方便成四无所畏如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四人聦明勇悍博古明今法法成就云何為四比丘多聞博古明今在大衆中冣為第一比丘尼多聞博古明今在大衆中冣為第一優婆塞多聞博古明今在大衆中冣為第一優婆斯多聞博古明今在大衆中冣為第一是謂比丘有此四人在大衆中冣為第一尒時世尊便説此偈

勇悍无所畏　多聞能説法　在衆為師子
能除怯弱法　比丘戒成就　比丘尼多聞
優婆塞有信　優婆斯亦尒　在衆為第一
若能和順衆　欲知此義者　如日初出時

是故諸比丘當學博古明今法法成就如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園尒時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何為四有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘有四種龍云何為四有卵生龍有胎生龍有濕生龍有化生龍是謂比丘有四種龍比丘當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海而彼海水縱廣二十八万里下有四種龍宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅搏水兩向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身即當喪亡尒時金翅鳥搏水取龍水猶未合還上鐵叉樹上比丘當知若胎生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里搏水下至值胎種龍若值卵生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍者鳥身即死比丘當知若濕生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海彼若得卵生龍胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥身即死若比丘化生金翅鳥

欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然後

海水縱廣二十八万里摶水下至值
卵種龍胎種龍濕種龍化種龍皆能
捉之海水未合之頃還上鐵叉樹上
比丘當知若使龍王身事佛者是時
金翅鳥不能食噉所以然者如来恒
行四等之心以是故鳥不能食龍云
何為四等如来恒行慈心恒行悲心
恒行喜心恒行護心是謂比丘如来
恒有此四等心有大筋力有大勇猛
不可沮壞以是之故金翅之鳥不能
食龍是故諸比丘當行四等之心
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若善知識
惠施之時有四事功德云何為四知
時而施非不知時自手惠施不使他
人布施常淨潔非不淨潔施極微妙
不有穢濁善知識惠施之時有此四
功德是故諸比丘善男子善女人布
施之時當具此四功德以具此功德
獲大福業得甘露滅然此福德不可

稱量言當有尒許福業虛空所不能
容受猶如海水不可計量言一斛半
斛一合半合稱數之名但其福業不
可具陳如是善男子善女人所作功
德不可稱計獲大福業得甘露滅言
當有尒許福德是故比丘善男子善
女人當具此四功德如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘今有四種
之人可敬可貴世之福田云何為四
所謂持信奉法身證見到彼云何名
為持信人或有一人受人教誡有篤
信心意不疑難有信於如來至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号佛世尊亦信如來
語亦信梵志語恒信他語不任己智
是謂名為持信人彼云何名為奉法
人於是有人分別於法不信他人觀
察於法有耶無耶實耶虛耶彼便作
是念此是如來語此是梵志語以是
知如來諸法者便奉持之諸有外道

語者而遠離之是謂名為奉法人彼
云何為身證人於是有人身自作證
亦不信他人亦不信如來語諸尊所
說言教亦復不信但任己性而遊是
謂名為身證人彼云何名為見到人
於是有人斷三結成須陀洹不退轉
法彼有此見便有惠施有受者有善
惡之報有今世後世有父有母有阿
羅漢等受教者身信作證而自遊化
是謂名為見到人是謂比丘有此四
人當念除上三人念修身證之法如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造